四分律卷第十二　初分之十二　下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之二

尒時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘僧告言有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶荅曰實斫尒時世尊以无數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治屋舍故自斫樹耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘壞鬼神村波逸提比丘義如上說鬼者非人是村者一切草木是若斫截墮故名壞村有五種有根種枝種節生種覆羅種子子種根種者呵梨陁薑憂尸羅賀他致吒盧揵陁樓及餘根所生種者是枝種者柳舍摩羅婆羅醯他及餘枝種等是節生種者蘇蔓那華蘇羅婆蒲醯那羅勒蓼及餘節生種者是覆羅種者甘蔗竹葦藕根及餘覆羅生種者是子子種者子還生

子者是若生生想自斷若教他斷若
自炒教他炒自煑教他煑波逸提若
生疑若自斷教他斷自炒教他炒自
煑教他煑突吉羅生非生想若自斷
教他斷乃至煑突吉羅非生生想若
自斷教他斷乃至煑亦突吉羅非生
疑若自斷教他斷乃至煑亦突吉羅
草木七種色青黄赤白黑縹紫色生
草木作生草木想若自斷教他斷乃
至煑波逸提生草木疑若自斷教他
斷乃至煑突吉羅生草木非生草木
想若自斷教他斷乃至煑突吉羅非
生草木生草木想若自斷教他斷乃
至煑突吉羅非生草木疑若自斷教
他斷乃至煑突吉羅若打擲著生樹
上波逸提若以火著生草木上波逸提
若斷多分生草木波逸提斷半乾半
生草木突吉羅若不言看是知是突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者言
看是知是若斷枯乾草木若於生草
木上曳材曳竹正籬障若撥墼石若
取牛屎若生草覆道以杖披遮令開

若以凡石柱之而斷傷草木若除經
行地上若掃經行来往處地誤撥斷
生草木若以杖築地撥生草木斷无
犯无犯者冣初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏竟十一
爾時世尊在拘睒毗瞿師羅園中尒
時尊者闡陀比丘犯罪諸比丘問言
汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比
丘汝向誰語為說何事為論何理為
語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生
我不見罪云何言我有罪時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者譏嫌闡陀比丘言汝云何
自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸
比丘汝向誰語為說何事為論何理
為我說為餘人說誰犯罪罪由何生
我不見罪云何言我有罪耶諸比丘
往至世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵
責闡陀比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何闡陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝
自知罪不即以餘語荅諸比丘汝向

諍語為說何事為論何理為我說為
餘人說諍犯罪罪由何生我不見罪
云何作如是語耶時世尊以無數方
便呵責闡陀比丘已告諸比丘自今
已去聽白已當名作餘語應如是白
大德僧聽此闡陀比丘犯罪諸比丘
問言汝今自知犯罪不即以餘事報
諸比丘言汝向諍語為說何事為論
何理為我說為餘人說諍犯罪罪由
何生我不見罪若僧時到僧忍聽當
名闡陀比丘作餘語白如是作是白
已名作餘語自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘餘語者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時尊者闡陀
比丘衆僧與制不得作餘語後便觸
惱衆僧喚来不来不喚来便来應起
不起不應起便起應語不語不應語
便語時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌闡陀
比丘言云何衆僧名作餘語已後故
觸惱衆僧喚来不来不喚来便来應
起不起不應起便起應語不語不應

語便語諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何闡陀比丘
衆僧與制名作餘語後故觸惱衆僧
喚来不来不喚便来應起不起不應
起便起應語不語不應語便語世尊
以無數方便呵責闡陀比丘已語諸
比丘自今已去白已名闡陀比丘作
觸惱當作如是白大德僧聽闡陀比
丘僧名作餘語已觸惱衆僧喚来不
来不喚便来應起不起不應起便起
應語不語不應語便語若僧時到僧
忍聽制闡陀比丘名作觸惱白如是
白已名作觸惱自今已去當如是說
戒若比丘妄作異語惱他者波逸提
比丘義如上說餘語者僧未作白便
作餘語汝向誰說為說何事為論何
理為我說為餘人說我不見此罪如
是語者盡突吉羅若作白已如是語
者一切盡波逸提觸惱者若未白前喚
来不来不喚来便来應起不起不應

起便起應語不語不應語便語一切
盡突吉羅若白竟作如是語一切盡
波逸提若上座喚来不来突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者重聽不解
前語有参錯汝向誰説乃至我不見
此罪若欲為作非法羯磨非毗尼羯
磨若僧若塔寺若和上同和上若阿
闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作
無利益羯磨不與和合喚来不来不
犯若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨
若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨
同阿闍梨若親舊知識欲為作无利
益羯磨若欲知教言莫来便来不犯若
一坐食若不作餘食法食若病喚起
不起不犯或舍崩壊或燒或毒蛇入
舍或遇賊或虎狼師子或為强力將
去或為他所縛或命難或梵行難教
莫起便起不犯若悪心問若問上人
法汝説是不與説不犯若作非法羯
磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上
同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊
知識若欲為作无利益教莫語便語

不犯若小語若疾疾語若夢中語若
獨語欲說此錯說彼無犯无犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟十二
尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
尊者沓婆摩羅子為衆僧所差知僧
坐具及差僧食時慈地比丘其中間
相去齊眼見耳不聞處自相謂言此沓
婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比
丘語言此沓婆摩羅子為衆僧所差
知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有
愛有恚有怖有癡慈地比丘報言我
等不面說在屏處譏嫌耳尒時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慙愧者嫌慈地比丘言此沓婆
摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧
食云何汝等言彼有愛有恚有怖有
癡時諸比丘往至世尊所頭面礼足
在一面坐以此因縁具白世尊世尊
即以此因縁集比丘僧呵責慈地比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何慈地比
丘沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具
及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛

有瞋有怖有癡世尊以无數方便呵
責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘譏
嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈
地比丘後復更作方便便齊沓婆摩
羅子聞而不見處自相謂言此沓婆
摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘
語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈
地比丘報言我等不嫌是罵耳時有
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者譏嫌慈地比丘言此
沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及
差僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責
已往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊即以此因
緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為沓婆摩羅子為僧所差
知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶
世尊以无數方便呵責慈地比丘已
告諸比丘自今已去與諸比丘結戒

若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說
者面見譏嫌若背面罵面見嫌者屛
眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡
背面罵者屛耳聞不見處言有愛有
瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了
了者波逸提不了了者突吉羅若上
座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者其人實有
其事而有愛有瞋有怖有癡恐後有
悔恨語令如法發露便言有愛有瞋
有怖有癡无犯若戲笑語獨語夢中
語欲說此乃錯說彼無犯无犯者㝡
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時舍衛城中有一長者欲請衆僧飯
食時有十七群比丘取僧坐具在露
地敷而經行望食時到時到已不収
攝僧坐具便往彼食僧坐具即為風
塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨諸比丘
食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵
土坌虫鳥啄壞汙穢不淨即問言誰
敷僧坐具不収攝而捨去耶乃使風

塵土坌身鳥啄壞汙穢不淨者言十
七群比丘取數諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏
嫌十七群比丘言汝云何數僧坐具
而不取攝使風塵土坌身鳥啄壞汙
穢不淨耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊即以此因緣集比丘僧呵責十七
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
十七群比丘數僧坐具不取攝而去
使風塵土坌身鳥啄壞汙穢不淨世
尊以無數方便呵責十七群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐
褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不
教人舉波逸提比丘義如上衆僧物
為僧屬僧僧物者已捨與僧為僧者
為僧作未捨與僧屬僧者已入僧已捨
與僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚
繩牀曲脚繩牀入陛繩牀无脚繩牀

分律第十三卷 第三張

木牀亦如是卧具者或用坐或用卧褥者用坐若比丘以僧繩牀木牀卧具坐褥在露地敷若教人敷去時若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處而去若无屏處自知此處必无有破壞當安隱持與者覆好者上而去若即時得還便應去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中行及得還者應往若少雨少行及得還者應往彼比丘應次第作如是方便去若比丘不作如是方便而行初出門波逸提若一足在門外一足在門內意欲去而不去還悔一切突吉羅若二人共一繩牀木牀坐下坐應取而去下坐作如是意謂上座當取而上座亦不取而下座犯波逸提復以非威儀故突吉羅上座意謂下座當取而下座不取上座犯波逸提若二人不前不後俱不取二俱波逸提及餘空繩牀木牀踞牀若抗浴牀若卧具表裏若地敷若敢繩若氈放在露地不取便去突吉羅若敷

僧卧具在露地不収而入房坐思惟
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若取僧繩牀木牀踞牀若机若卧具坐
褥在露地自敷若教人敷去時語舊
住人若摩摩帝若經營人言守護此
付授汝若无人者収著屏處而去若
畏壞若以麁者覆好者上而去若即
無屏處可安自知此處必无忘失不
去即時還若暴風疾雨疾得還若中
雨中行若少雨徐行得還者若次第
作如是方便去无犯若為力勢所縛
若命難若梵行難不作次第而去不
犯若二人共一繩牀坐下座應収諸
餘空木牀繩牀踞牀若机浴牀若卧
具表裏若地敷繩索氈衍敷在露地
若収而去若在露地敷僧坐具収攝
已入房思惟无犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 十四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有客比丘語舊住比丘我在邊僧
房中敷卧具宿後異時不語舊比丘
便去僧卧具爛壞虫嚙色變時舊住

比丘於小食大食時夜說法時說戒
時不見客比丘舊住比丘作是念何
以不見客比丘耶將不命過或能遠
去或能反戒作白衣或能被賊或為
惡獸所食或為水所漂彼即往到房
見衆僧坐具爛壞虫嚙色變見已嫌
彼客比丘所為云何客比丘語我在
邊房敷衆僧卧具宿不語我而去使
衆僧坐具爛壞虫嚙色變尒時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慙愧者譏嫌客比丘云何客比
丘語舊比丘在邊房敷衆僧卧具宿
不語而去使衆僧卧具爛壞虫嚙色
變諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
集比丘僧呵責客比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何在邊房敷衆僧卧具宿
去而不語舊比丘使衆僧敷具爛壞
色變世尊以无數方便呵責客比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如

是說若比丘於僧房中敷僧臥具若自
敷若教人敷若坐若臥去時不自舉
不教人舉波逸提比丘義如上說衆
僧物者如上說臥具繩牀木牀臥褥
坐具枕地敷下至臥氈彼比丘僧房
中若敷衆僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉是
中若有舊住比丘有經營人若摩摩
帝當語言與我掌護牢舉於中若无
人付授不畏失當移牀離壁高搘牀
脚持枕褥臥具置裏以餘臥具覆上
而去若恐壞敗當取臥具氈褥枕舉
置衣架上竪牀而去彼比丘當如是
作而去若比丘不作如是而去若出
界外波逸提一脚在界外一脚在界
內還悔而不去一切突吉羅若期去
而不去突吉羅若即還不久二宿在
界外至第三宿明相未出若自往到
房中若遣使往語若摩摩帝若知事
人語言汝掌護此物若比丘出界外
二宿至第三宿明相未出不自往至
房中不遣使語言汝掌護此物者波
逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌

沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
數衆僧臥具若自數若教人數若坐
若臥若彼去時是中有舊住人若摩
摩帝若知事人語言汝守護是物於中
作摩摩帝若無人付授應量宜不壞敗
當舉牀離壁持臥具枕氈褥舉著牀上
重覆而去若畏壞敗當舉臥具著衣架
上豎牀而去作如是而去者无犯若房
舍壞崩落火燒若毒虵在内盜賊虎狼
師子强力勢者所執若被繫若命難
若梵行難若時還不久若二宿界外
第三宿明相未出當自去若遣使語
彼舊住人汝掌護此物作摩摩帝若水
道留難若道路有賊虎狼師子若大
水漲為力勢所持若被繫若命難若
梵行難二夜在界外第三宿明相出
自不得往不得遣使語人掌護此物
與我作摩摩帝无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 十五竟
尓時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尓
時六群比丘及十七群比丘在拘薩
羅國道路行向餘聚落至无比丘住
處時十七羣比丘語六羣比丘言汝

等先前去求止住處六羣比丘語言
汝自去我何豫汝事六羣比丘是十
七羣比丘上座十七羣比丘語六羣
比丘言汝是我等上座上座應先求
住處我等後當求六羣比丘報言汝
等去我不求住處時十七羣比丘即
往求住處自敷卧具止宿時六羣比
丘知十七群比丘求得宿止處敷卧具
竟往語言汝等起當以大小次第止
住彼言我不與汝起六羣問言汝等
今者幾歲耶十七羣報言諸長老實
是我上座我等先已語長老可先求
住處然後我等當求住處而今已住
終不能復移時六羣比丘强在坐閒
敷卧具宿十七羣比丘高聲稱言諸
尊莫尒諸尊莫尒時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者譏嫌六羣比丘言云何六群比丘十
七羣比丘先得住處後来强於中閒
敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所
頭面礼足在一面坐以此因縁具白
世尊世尊尒時集比丘僧呵責六羣
比丘汝所為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行所不應為云何六羣
比丘十七羣比丘先得住處後来强
於中間敷卧具而宿耶尒時世尊以
无數方便呵責六羣比丘已告諸比
丘此六羣比丘癡人多種有漏處㝡
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先比丘得住處後来强
於中間敷卧具止宿念言若彼人嫌
窄者自當去作如是因縁非餘非威
儀波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸比丘不知是先住處非先住處後
乃知是先住處或有作波逸提懺者
或有畏慎者佛言不知者无犯自今
已去當如是結戒若比丘知先比丘
住處後来强於中間敷卧具止宿念
言彼若嫌窄者自當避我去作如是
因縁非餘非威儀波逸提比丘義如
上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇
邊卧具者草敷蓐敷下至地敷卧氈
若比丘知他比丘先得住處後来强
於中間敷卧具止宿隨轉側脇著牀
波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙

弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
先不知若語已徃若先與閙閙若閙
竟不相妨閡若有親舊人親舊人
教言但於中敷我自當為語其主若
倒地若病轉側墮上若為力勢所持
若被繫閉若命難若梵行難无犯無
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘及十七群比丘在拘薩
羅曠野道中行至小住處時十七群
比丘語六群比丘言長老先去敷卧具
六群報言汝自去我何豫汝事六群
比丘是十七群比丘上座彼如是言
長老是我等上座長老先去敷卧具
我等當次第敷之六群報言汝但去
我不敷十七群比丘淨潔自喜入寺
裏掃灑房舍令淨敷好卧具於中止
宿時六群比丘知十七群入寺掃灑
房舍淨潔敷好卧具已即往入房語
言長老起隨次坐語言我等不起六
群即問言汝等今幾歲耶十七群比
丘報言長老實是我等上座我先已

語上座先敷我等後次第敷今已坐
不能起今已逼暮但當盡共宿尒時
六群比丘强牽瞋不喜駈出房時十
七群比丘高聲言莫尒諸賢莫尒諸
賢時比房比丘聞之即問言汝等何
故高聲大喚時十七群比丘具以此
事說之其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何
瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房
時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘
瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房
耶世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍
中住若自牽出教他牽出波逸提比丘
義如上說僧房者如上若比丘瞋他
比丘不喜在僧房舍中若自牽若教

人牽隨所牽多少隨出房波逸提若
牽多人出多戶多波逸提若牽多人
出一戶多波逸提若牽一人出多戶
多波逸提若牽一人出一戶一波逸
提若持他物出突吉羅若持物擲著
戶外突吉羅若閉他著戶外突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者无恚恨
心隨次第出若共宿二夜至三夜遣
未受戒人出若破戒若破見若破威儀
若為他所舉若為他所擯若應擯以
是因緣故有命難梵行難驅遣如此
人等无犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏竟十七
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
比丘在重閣上住坐脫脚床上坐不
安庠閣下有比丘止宿閣薄床脚脫
墮下比丘上壞身血出時比丘仰向
恚罵云何比丘在重閣上住坐脫脚
床上坐不安庠使床脚下脫打傷我
身至令血出諸比丘聞之其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌
責彼比丘言云何比丘乃在重閣上

坐脫脚床上坐不安庠床脚下脫打
彼比丘身使血出諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊即集比丘僧呵責彼比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘在重閣
上坐脫脚床上坐不安庠令床脚下脫
打彼比丘身傷血出耶世尊以无數方
便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘若房若
重閣上脫脚繩床若木床若坐若卧波
逸提比丘義如上說舍者僧房若私
房重閣者立頭不至上者是脫脚床
者脚入梐比丘在重閣上坐脫脚床
若坐若卧隨脇著床隨轉側波逸提
除脫脚床已若在獨坐床或一板床
或浴床一切突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若坐旋脚繩床直脚繩
床曲脚床無脚床若床楮大若脫脚
床安細腰若彼重閣上有板覆若刻

木作華覆若重厚覆若及牀坐若脫牀
脚坐無犯无犯者冣初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 十八竟
尒時世尊在拘睒弥國尒時尊者闡
陁比丘起大屋以蟲水和泥教人和
諸長者見嫌責言沙門釋子不知慙
愧無有慈心害衆生命外自稱言我
修正法如今觀之有何正法以蟲水
和泥教人和害衆生命尒時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者嫌責闡陁言云何起房屋
以蟲水和泥教人和害衆生命諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時即集比
丘僧呵責闡陁言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何闡陁起屋以蟲水和泥教人和
耶世尊以無數方便呵責闡陁已告
諸比丘此癡人多種有漏處冣初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以蟲水和泥若教人和波逸
提如是世尊與比丘結戒尒時諸比

虫未知有虫水無虫水後乃知有虫
或有波逸提懺悔者或有畏愼者佛
言不知無犯自今已去當如是說戒
若比丘知水有虫若自澆泥若草若
教人澆者波逸提比丘義如上說若
知水有虫以草若土擲中者波逸提
除水已若有虫酪漿若清酪漿若酢
若漬麦漿以澆泥若草若教人者波
逸提若以土若草著有虫清酪漿中
酢中水中漬麦漿中若教人者波逸提
若有虫水有虫水想波逸提虫水疑突
吉羅无虫水有虫水想突吉羅無虫
水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者不知有虫作無虫想若虫大以
手觸水令虫去若漉水灑地若教人
灑者一切無犯无犯者冣初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 十九竟
尒時世尊在拘睒弥國瞿師羅園中
尒時尊者闡陀比丘起大房覆已有
餘草復更重覆故有餘草第三覆猶
復有餘草在時彼作是念我不能常
從摳越求索草為更重覆不止屋便

摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子
不知慙愧乞求无猒外自稱言我知
正法如今觀之有何正法作此大舍
重覆不止致使摧折崩破耶檀越難
與受者應知足時諸比丘聞之其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者嫌責闡陁比丘云何起大房重覆
不止而使摧折崩破諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時集比丘僧呵責闡
陁比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
闡陁起大房重覆不止使摧折崩破
耶世尊以無數方便呵責闡陁比丘
已告諸比丘闡陁比丘癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘作大房舍戶扇牕
牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節
若過波逸提比丘義如上說大舍者
多用物及餘莊飾者刻鏤彩畫覆者
有二種縱覆橫覆彼比丘指授二節
覆已第三節未竟當去至不見不聞

處若比丘三節覆已第三節未竟不
去至不見不聞處若第三節竟波逸
提若捨聞處至見處捨見處至聞處
一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者指授覆苫二節竟至第三節覆
未竟至不見不聞處水陸道斷賊難
諸惡獸難水大漲或為力勢所持若
被繫若命難若梵行難指授覆二
節至第三節未竟不去至不見不聞
處無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏 二十竟
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆五百人俱於中夏安居
盡是衆所知識如舍利弗大目揵連
尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫
賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱
那尊者阿那律尊者離越尊者阿難
尊者難陀尊者那提如是等五百人
俱尒時大愛道比丘尼差摩比丘尼
蓮華色比丘尼提舍瞿曇彌比丘尼
波梨遮羅夷比丘尼訴弥比丘尼數
那比丘尼孫羅比丘尼遮羅夷比丘

魏

尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘
尼阿羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱
泥比丘尼婆泥比丘尼如是等五百
比丘尼大愛道為首於舍衛國王園
中夏安居尒時大愛道往至世尊所
頭面礼足在一面坐坐已白世尊言
唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教誡
說法佛告大愛道瞿曇弥今聽諸比
丘與比丘尼教誡與比丘尼說法尒
時大愛道頭面礼足而去尒時世尊
告阿難曰自今已去聽隨次差上座
大比丘教誡比丘尼為說法尒時阿
難聞世尊教即往般陁比丘所語言
長老為比丘尼教誡說法般陁報阿
難言我所誦唯一偈耳云何教誡比
丘尼云何說法阿難復重語般陁長
老教誡比丘尼為說法般陁復報阿
難言我所誦者唯一偈耳云何教誡
比丘尼為說法阿難第三語般陁比
丘世尊有教差上座比丘教誡比丘
尼為說法長老應教誡比丘尼為說
法時尊者般陁默然受勅時六群比丘
尼聞尊者般陁比丘明日當次来教授自

相謂言此愚闇般陀唯誦一偈頁說已
當默然更何所說尒時尊者般陀明
日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已
還入僧伽藍中整衣服將一比丘往
諸王園中比丘尼安居所尒時諸比
丘尼遥見尊者般陀来各前往迎有
拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦
淨水洗足器者尒時尊者般陀即就
座而坐諸比丘尼等前礼足已在一
面坐
尒時大愛道白尊者般陀言今正是
時可為諸比丘尼教誡說法尒時般
陀即說偈言
入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚最樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是為第一樂
尒時尊者般陀說此偈已即入第四
禪時六群比丘尼各相向調戲言我先
有此語般陀比丘癡人唯誦一偈若
来為我等說已更何所說今者默然
果如所言時諸羅漢比丘尼聞般陀
所說皆大歡喜知般陀有大神力時
大愛道復語尊者般陀為諸比丘尼

教誡說法尒時般陁比丘即重說向
者偈已入第四禪默然无言時大愛
道復重請尊者般陁為諸比丘尼教
誡說法般陁比丘即復重說向者偈已
還入第四禪默然而住時六群比丘
尼復自相謂言尊者般陁闇塞唯誦
一偈若来為我等說者一說則已如
今默然果如所言唯有阿羅漢比丘
尼知般陁是阿羅漢有大神力時尊
者般陁便作此念我今觀衆人心聞
我向者所說為歡喜不尒時尊者般
陁即觀諸比丘尼心或有喜者或有
不喜者即復更念言我今寧可為其
作悔根相即昇虛空或現身說法或
隱形而說法或現半身說法或不現
半身而說法或身出烟炎或不現尒
時尊者般陁在空中為諸比丘尼現
此衆變說法已即於空中而去尒時
六群比丘遣信語六群比丘尼言我
等次當與比丘尼教誡說法時六群
比丘尼即自比丘尼僧六群比丘次
當教授說法尒時六群比丘夜過已
明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食

乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持
威儀往詣王園至比丘尼安居所就
座而坐時諸比丘尼礼足已各就座
而坐時六群比丘教誡比丘尼乃說
餘事不說戒定智慧解脫解脫知見
少欲知足出要進業捨離趣善不處
憒閙十二因緣論但說王者論人民
論軍馬論鬪諍論大臣論騎乘論婦
女論華鬘論酒會論婬女論牀臥論
衣服論美飲食論浴池娛樂論作親
里論別異論思惟俗事論入海論多
入如是論中或笑或儛或鼓脣彈鼓
簧或嘯或鼓口作吹貝聲或作孔雀
鳴或作鶴鳴或並走或一脚跛行或
手戰時六群比丘尼見如是事極大歡
喜言六群比丘作如是教授最是其
宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然无
言尒時大愛道往世尊所頭面礼足已
在一面立須臾白世尊言六群比丘
次當教授比丘尼乃說餘事亦不與說
戒論定論乃至不處憒閙十二因緣
論但為說王者論乃至思惟俗事入
海論乃復戲笑或歌儛乃至一脚跛

行干戰尒時大愛道白世尊說此事
已頭面礼足而去尒時世尊以此因
緣集比丘僧知而故問六群比丘言
汝等實尒如是教誨比丘尼不時六
群比丘報言實尒世尊世尊尒時呵
責六群比丘言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等如是教授比丘尼耶尒時世
尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘自今已去當衆僧中差教授
比丘尼人白二羯磨當差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼
白如是大德僧聽差此某甲比丘教
授比丘尼誰諸長老忍差此比丘教
授比丘尼者默然誰不忍者說僧已
忍差某甲比丘教授比丘尼竟僧忍
默然故是事如是持時六群比丘作是
言僧不差我等教授比丘尼即出在界
外更求相差教授比丘尼遣使語六
群比丘尼為我白尼僧言六群比丘
僧差當來教誡比丘尼諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙

愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教
授比丘尼云何在界外更求相差教
誡比丘尼遣使語比丘尼言僧已差
我等教誡比丘尼耶時六群比丘尼
即為白比丘尼僧言衆僧已差六群
比丘教誡比丘尼時大愛道聞此語
已往至世尊所頭面礼足在一面立
以此因緣具白世尊已頭面礼足而
去尒時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時集比丘僧知而故問六群比丘
言汝等實出界外更求相差教授比
丘尼僧不荅言實尒世尊以無數方
便呵責六群比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何癡人僧不差教授比丘尼出
界外更求相差教授比丘尼遣使語
六群比丘尼言為我白尼僧言僧差
我等教誡比丘尼我今當教授比丘
尼世尊呵責已告諸比丘自今已去
若有比丘成就十法者然後得教授
比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利
決斷无疑善能說法族姓出家顔貌

端正比丘尼衆見便歡喜堪任與比丘
尼衆說法勸令歡喜不為佛出家而
披法服犯重法若滿二十歲若過二
十歲如此等可與比丘尼教誡自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
僧不差教誡比丘尼者波逸提比丘
義如上說僧者一說戒一羯磨差者
僧中所差白二羯磨教授者八不可
違法何等八若百臘比丘尼見初受
戒比丘當起迎逆問訊礼拜請令坐
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應
違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言
破戒破見破威儀如此法應尊重恭
敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得
舉比丘罪言汝所作尒汝所作不尒
不得作自言不得遮他覓罪不得遮
他說戒自恣比丘尼不得說比丘過
失比丘得說比丘尼過失如此法應
尊重恭敬讚歎盡形壽不應違已學
於戒式叉摩那應從衆僧求受大戒如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違
若比丘尼犯僧殘罪應半月在二部僧

中行摩那埵如此法應尊重恭敬讃
歎盡形壽不應違比丘尼於半月當
從衆僧中求索教授人如此法應尊
重恭敬讃歎盡形壽不應違比丘尼
不應在無比丘處夏安居如此法應
尊重恭敬讃歎盡形壽不應違比丘
尼夏安居訖當詣衆僧中求三事見
聞疑自恣如此法應尊重恭敬讃歎
盡形壽不應違於說戒時上座當問
比丘尼衆遣何人來耶若有即起白
僧言比丘尼僧和合礼比丘僧足求
索教誡人說戒時上座應更問言誰
為教誡比丘尼若有者應差若教誡
比丘尼者多應遣使語比丘尼僧與
多有教誡人汝為請誰耶若彼尼言
我請此人若復報言我隨僧處分者
僧應隨常教授比丘尼者次第差比
丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎
若比丘剋時不至突吉羅比丘尼至
時不迎亦突吉羅若聞教授師來比
丘尼當出半由旬迎供給所須辨洗
浴具為作粥種種飯食不作如是供
辦者突吉羅若僧不差或非教授日

而往與說八不可違法者突吉羅若僧
不差而往與說法者波逸提若比丘

僧病應遣人礼拜問訊若比丘不和合
衆不滿足應遣人礼拜問訊若不突吉
羅若比丘尼僧病亦應遣人礼拜問訊
比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿
足者亦當遣人礼拜問訊若不突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者衆僧
差教授比丘尼說戒時上座問誰遣
比丘尼來若有即應起白僧言比丘
尼僧和合礼比丘僧足求教授比丘
尼人上座當問言誰應教誨比丘尼
耶若有應差教授若教授人多上座
應問為請誰教授耶若比丘尼言我
正請某甲僧應隨所言差若比丘尼
言一切任僧處分者尒時即當差常
教授人中隨次差往衆僧當勉勵而
往比丘尼亦當勉勵而迎時比丘尼
聞教授師來當出半由旬迎安置坐
處辦洗浴具辦粥種種飾食若衆僧
所差至集會日與說八不違法應次
往與說法若衆僧病比丘尼遣信礼衆

四分律第十二卷　第廿五張　下　[illegible]

僧衆僧不滿別部不和合遣信礼若
比丘尼病若衆不滿不和合亦遣信
礼拜問訊衆僧若水道留難道路嶮
難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所
持若被繫閉命難梵行難不容遣人
礼拜問訊如此等無犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纒 [illegible]

四分律卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造